

গোপীতত্ত্ব

গোপীগণ শ্রীরাধার কায়বুজ্জ্বল। গোপী-শব্দের অর্থ। বহু কাস্তা ব্যক্তিত কাস্তা-রস-বৈচিত্রীর উল্লাস হয় না বলিয়া হ্লাদিনীশক্তি অসংখ্য গোপীরূপে আত্মগ্রকট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকাস্তা গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধার কায়বুজ্জ্বলপা। “আকার স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়বুজ্জ্বলপ তাঁর রসের কারণ।” বহুকাস্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ। ১৪।৬৮-৬৯॥” শ্রীরাধা প্রেম-কল্পলতা-সদৃশ, আর ব্রজদেবীগণ তাঁহার শাখাপত্রতুল্য। “রাধার স্বরূপ-কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পম্ভব-পুষ্প-পাতা।” ২৮।১৬৯॥” শ্রীকৃষ্ণের যেমন গোপ-অভিমান, শ্রীকৃষ্ণকাস্তাগণেরও গোপী-অভিমান। গুপ্ত-ধাতু হইতে গোপী-শব্দ নিষ্পত্তি হইয়াছে। গুপ্ত-ধাতু রক্ষণে; যে সমস্ত রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-যোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন, তাঁহারাই গোপী; ইহাই গোপী-শব্দের অর্থ। গোপী বলিতে সাধারণতঃ মহাভাববতী কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকেই বুবায়।

গোপী-প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের স্বুখ ব্যক্তিত গোপীগণ অন্য কিছুই কামনা করেন না; নিজেদের স্বুখের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অনুসন্ধান নাই; তাঁহারা যে স্বীয় দেহের মার্জন-ভূষণ করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণস্বুখের নিমিত্ত; তাঁহাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণের স্বুখের সাধন; তাঁহাদিগকে স্বসজ্জিত-দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হয়েন; তাই তাঁহাদের সাজ-সজ্জ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেই চাহেন, স্বস্ত্রার্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন না; তাঁহারা বলেন “কৃষ্ণসেবা স্বথপুর, সঙ্গম হৈতে স্মৃত্বুর।” ৩২০।৫১॥” তথাপি যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেহ দান করেন, তাহার হেতু তাঁহারা এইরূপ বলেন—“মোর স্বুখ সেবনে, কৃষ্ণের স্বুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান। কৃষ্ণ মোরে কাস্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী-অভিমান।” ৩২০।৫০॥”

মহাভাববতী গোপীদিগের অভিমান—তাঁহারা শ্রীরাধার সখী, সমগ্রাণাসখী; তাঁহাদের নিকটে শ্রীরাধারও গোপনীয় কিছুই নাই, শ্রীরাধার নিকটেও তাঁহাদের গোপনীয় কিছু নাই। এই সখীদের দ্বারাই শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা পরিপূর্ণ লাভ করিয়া থাকে। “সখী বিষ্ণু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্তাদয়।” ২৮।১৬৪॥” সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন। কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি স্বুখ পায়।” ২৮।১৬৭-৮॥”

কামক্রীড়া নহে। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কাস্তাভাবময়ী লীলা, ইহা কামক্রীড়া নহে, ইহা হ্লাদিনী শক্তিরই বিলাস-বৈচিত্রী বিশেষ; ইহাতে দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার অনুরূপ কতকগুলি ক্রিয়া লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু ইহাতে পশুবৎ সম্মিলন নাই। উজ্জললীলমণির সন্তোগ-প্রকরণের “দর্শনালিঙ্গনাদীনামামু-কুল্যান্নিষেবয়। যুনোরূপাসমারোহন্ ভাবঃ সন্তোগ ঈর্যতে॥”—এই শ্লোকের টিকায় শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—“আনুকুল্যাদিতি কামময়ঃ সন্তোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।” আবার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—“যুনোর্নায়ক-নায়িকযোঃ পরম্পর-বিষয়াশ্রয়যোদ্ধণালিঙ্গনচুম্বনাদীনাঃ নিতরাং যা সেবা বাংস্তাঘন-ভৱত-কলাশাস্ত্রবীত্যা আচরণং তয়েতি। পশুবচ্ছস্ত্রোঃ ব্যাবৃত্তঃ। * * * প্রাকৃতঃ কামময়োহপি সন্তোগো ব্যাবৃত্তঃ।”

পরম্পরের প্রতি পরম্পরের প্রতির আস্তাদন এবং অভিব্যক্তির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন। প্রাকৃত-কামক্রীড়ার আয় চুম্বনালিঙ্গনাদির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন নহে—চুম্বনালিঙ্গনাদি তাঁহাদের প্রীতি প্রকাশের দ্বারমাত্র। চুম্বনাদি দ্বারা পিতামাতা ছোট শিশুর প্রতি নিজেদের প্রীতিপ্রকাশ করেন। ছোট শিশুও চুম্বনাদি দ্বারা পিতামাতার প্রতি স্বীয়-প্রীতি প্রকাশ করে—অবশ্য বিচারপূর্বক নহে, প্রীতির স্বভাবই শিশুকে চুম্বনাদিতে প্রবর্তিত করে। এই চুম্বনাদিতে কামগন্ধ নাই। বৃক্ষ ঠাকুরদাদা ছোট নাতি-নাতিনীদিগকে চুম্বন করেন; তাহার তাংপর্য পশুবৎ-কামাচার নহে—প্রীতিপ্রকাশ। প্রীতি-মিশ্রিত বলিয়াই এইরূপ চুনালিঙ্গনাদি আস্তাত; প্রীতিহীন চুম্বনাদি গুরুত্বপূর্ণ নহে।

পুত্রকন্তা বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে পিতামাতা চুম্বনাদি দ্বারা স্নেহাদি প্রকাশ করে না—তখন সম্বন্ধের অপেক্ষা, দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা-জনিত একটা সঙ্কোচ আসিয়া তদ্বপ্র গ্রীতিপ্রকাশে বাধা দান করে। স্বতরাং বাংসল্য-গ্রীতিরও নির্বাধ আত্মপ্রকাশ নাই। মায়িক জগতে পরম্পরারের প্রতি আসক্তিযুক্ত নায়ক-নায়িকার গ্রীতিপ্রকাশে সম্বন্ধের বা লোকাচারাদির কোনওরূপ বাধা নাই, কিন্তু তাহাদের পরম্পরারের প্রতি আসক্তি কামমূলক, তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদি কামমূলক—আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছামূলক। অনেক সময় তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদি গ্রীতিপ্রকাশের দ্বার হয় না—উদ্দেশ্যেই পর্যবসিত হয়, নিজের স্থথের নিমিত্ত চুম্বনালিঙ্গনের উদ্দেশ্যেই চুম্বনালিঙ্গন। তথাপি তাহাদের চুম্বনালিঙ্গন প্রায়শঃ নির্বাধ। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্ৰজসুন্দৱীদিগের মধ্যে যে চুম্বনালিঙ্গনাদি, তাহা তাহাদের পরম্পরারের প্রতি পরম্পরারের গ্রীতি প্রকাশের কেবলমাত্র দ্বারমূলক, ইহা উদ্দেশ্যে পর্যবসিত হয় না, চুম্বনালিঙ্গনের জন্যই তাহাদের চুম্বনালিঙ্গন নহে, নিজ নিজ স্থথের নিমিত্তও নহে। ভূগর্ভস্থ বাস্পরাশির চাপ উভাপাধিকাদি বশতঃ যখন অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়, তখন ঐ চাপের ধৰ্মবশতঃই বাস্পরাশি ভূগর্ভ হইতে প্রবল বেগে বহিগত হইতে চেষ্টা করে; তাহার ফলে কোনও স্থলে ভূমিকম্প, কোনও স্থলে ভূপৃষ্ঠ-বিদ্বারণ, কোনও স্থলে পৰ্বতাদির উন্নত, আবার কোনও স্থলে বা হৃদাদির স্ফটি হয়। এস্থলে ভূমিকম্প-ভূগর্ভ-বিদ্বারণাদি যেমন বৰ্দ্ধিত-চাপ বাস্পরাশির উদ্দেশ্য নহে, পৰস্ত তাহার বহিগমন-চেষ্টার ফল বা বিকাশ মাত্র—তদ্বপ্র, চুম্বনালিঙ্গনাদি তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহাদের গ্রীতি-প্রকাশের নিমিত্ত তাহারা কোনওরূপ সম্বন্ধের বা দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা রাখেন না,—তাহাদের একমাত্র অপেক্ষা পরম্পরারের গ্রীতিসম্পাদন; যে উপায়েই হউক, তাহাদের পরম্পরারের প্রতি পরম্পরারের প্রতিমুহূর্তে-সমৰ্দ্ধনশীল। গ্রীতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যেমন থাণ্ড বস্ত্র গুণাদি বিচার করে না, যাহা সাক্ষাতে পায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুণ্ণবৃত্তি করে—তদ্বপ্র এই প্রতিমুহূর্তে-বর্দ্ধনশীল। গ্রীতি, যেন হৃদয়মধ্যে স্থানাভাববশতঃই—প্রতিমুহূর্তেই বর্দ্ধনশীল গতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে, আত্মপ্রকাশের উপায় সম্বন্ধে তাহার কোনও বিচার নাই—যখন যে উপায় উপস্থিত হয়, সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। পৰ্বতগাত্রে সঞ্চিত বাস্পরাশি যেমন যে কোনও পথে, যে কোনও বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া নিয়াভিযুক্ত গমন করিবেই—তদ্বপ্র, ইহাদের গ্রীতিরাশি যে কোনও দ্বারে যে কোনও বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই; এই গ্রীতির মহিমা বিচার করিতে হইবে—অভিব্যক্তি-প্রয়াসের উদ্দামতা দ্বারা।

কাম ও প্ৰেম। কাম হইতেছে প্রাকৃত মনের বৃত্তি, ইহার তাৎপৰ্য নিজের ইন্দ্ৰিয়-তৃপ্তি; স্বতরাং ইহার অভিব্যক্তিতে অনেক অপেক্ষা আছে—যে উপায়ে অভিব্যক্ত হইলে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিঘ্ন জন্মিতে পারে, সে উপায় কাম কথনও অবলম্বন করে না। কিন্তু প্ৰেম হইতেছে হৃদাদিনী-শক্তিৰ বৃত্তি, ইহার তাৎপৰ্য হইতেছে—আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি নহে; পৰস্ত অপৰে—বিষয়ে—গ্রীতি-উৎপাদন। আৱ, অগ্নি যেমন নিজের দাহিকা-শক্তিতে সকল বস্তুকেই উন্নত করিয়া লইতে পারে, তদ্বপ্র এই হৃদাদিনী-সার প্ৰেমও সৌম্য আনন্দাত্মিকা শক্তিতে যে কোনও উপায়কেই স্বৃথ-সাধন করিয়া লইতে পারে; তাই ইহার আত্মপ্রকাশে উপায়ের অপেক্ষা নাই। তাই মহাভাববতী গোপ-সুন্দৱীদিগের কৃত তিৰস্কারেও শ্রীকৃষ্ণ পৰম গ্রীতিলাভ করিয়া থাকেন—তত গ্রীতি তিনি বেদস্তুতিতেও লাভ কৰেন না। তাই তিনি বলিয়াছেন :—“প্ৰিয়া যদি মান কৰি কৰয়ে ভৎসন। বেদস্তুতি হৈতে তাহা হৰে মোৱ মন ॥ ১৪।২৩ ॥”

নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে গ্ৰঙ্গোপীদিগের প্ৰেমের অপূৰ্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিং আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্ৰেমকে কান্তারতি বা মধুৱা-ৱতি বলে। মধুৱা-ৱতি তিনি ব্ৰকমেৱ; সাধাৱণী, সমঞ্জসা ও সমৰ্থা। কুজ্ঞাতে সাধাৱণী ৱতি, মহিষীগণে সমঞ্জসা ৱতি এবং ব্ৰজসুন্দৱীগণে সমৰ্থা-ৱতি।

সাধারণী। যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, যাহা প্রায় কৃষ্ণ-দর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং সন্তোগেচ্ছাই যাহার নিদান, সেই রতিকে সাধারণী রতি বলে। নাতিসান্দু হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদৰ্শন-সন্তোগ। সন্তোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা॥—উৎসন্নিঃ স্থা, ৩০।

কৃষ্ণস্মথের ইচ্ছাকেই রতি বলে। আত্মস্মথেচ্ছাই যদি সাধারণী-রতির হেতু হয়, তবে ইচ্ছাকে ‘রতি’ বলা হইল কেন? উত্তর—কৃষ্ণ-স্মথেচ্ছা কিঞ্চিং আছে বলিয়াই ইচ্ছাকে রতি বলা হইয়াছে। কুজা যথন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাহার কৃপমাধুর্যাদিতে মুঝ হইলেন এবং স্মৃথতংপর্যয়ময়ী সন্তোগেচ্ছা তখনই তাহার চিন্তে উদ্বিত হইল। তারপর তাঁর মনে এইরূপ ভাব উদ্বিত হইলঃ—যিনি সম্প্রতি আমার দৃষ্টি-পথে উদ্বিত হইয়াই আমাকে এত স্বর্থী করিতেছেন, আমিও ক্ষণকাল নিজ-অঙ্গ দান করিয়া সমুচিত সপর্যাপ্তারা তাহাকে স্বর্থী করিব। শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্থী করার জন্য এই যে একটু বাসনা জন্মিল—যদিও ইচ্ছার মূল নিজের স্বর্থই, যদিও নয়নপথে উদ্বিত হইয়া কৃষ্ণ তাহাকে স্বর্থী করিয়াছেন বলিয়াই কুজার পক্ষে এই কৃষ্ণস্মথের বাসনা, তথাপি যে কারণেই হউক, কৃষ্ণস্মথের বাসনা তো জন্মিয়াছে? কৃষ্ণস্মথের জন্য এই একটু বাসনাবশতঃই ইচ্ছাকে রতি বলা হইয়াছে। স্মৃথ-বাসনা-মূলক-সন্তোগেচ্ছা আছে বলিয়াই এই (এই কৃষ্ণস্মথেচ্ছা বা) রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারেন। কারণের ধর্ম কার্য্যেও কিছু বর্তমান থাকে; এই রতির কারণই হইল আত্মস্মথ—কৃষ্ণ, দর্শন দিয়া কুজাকে স্বর্থ দিয়াছেন বলিয়াই কুজার পক্ষে নিজাঙ্গ-দান দ্বারা কৃষ্ণকে স্বর্থী করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যথন আবার হৃদয়ে বলবতী হয়, তখনই আবার সন্তোগজনিত-আত্মস্মথ-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। কারণ, ঐ কৃষ্ণ-স্মথেচ্ছার সঙ্গেই আত্মস্মথেচ্ছা জড়িত রহিয়াছে, তাহা এখন প্রবলতা লাভ করে মাত্র। এইরূপে স্মৃথ-বাসনা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণস্মথ-বাসনাকে (রতিকে) ভেদ করে বলিয়া এই রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না।

উপরে বলা হইয়াছে, সাধারণী-রতি কৃষ্ণদর্শনে উৎপন্ন হয় (সাক্ষাদৰ্শনসন্তোগ)। উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণদর্শনমাত্রেই কৃষ্ণস্মথবাসনাকৃপা রতি উৎপন্ন হয় না; প্রথমতঃ নিজের স্বর্থান্তর, তার পরে নিজের স্বর্থহেতু কৃষ্ণকে স্বর্থী করার ইচ্ছা; সুতরাং সাক্ষাদৰ্শনের ফলে পরম্পরাক্রমেই রতির উৎপত্তি।

ঝোকে যে “প্রায়” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ধ্বনি এই যে, সাধারণতঃ সাক্ষাদৰ্শনেই এই রতি উৎপন্ন হয়, কখনও কখনও কৃপগুণাদির কথা শুনিলেও হয়।

স্মৃথ-বাসনা-মূলক সন্তোগেচ্ছাই যথন সাধারণী রতির হেতু, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সন্তোগেচ্ছার বৃদ্ধি হইলেই এই রতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সন্তোগেচ্ছা ক্ষীণ হইলে এই রতি ও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। “অসান্ত্বাদ্রতেরস্যাঃ সন্তোগেচ্ছা বিভিত্তিতে। এতস্তা হ্রাসতো হ্রাসস্তকেতুত্বাদ্রতেরপি॥” সাধারণী-রতি প্রেমপর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আঠা প্রেমান্তিমান-ইতি উৎসন্নিঃ স্থা স্থায়িভাবে ১৬৪ ঝোক।

সমঞ্জসা। যে রতি গুণাদি-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্নীত্বের অভিমান-বৃদ্ধি জয়ে এবং যাহাতে কখনও কখনও সন্তোগতঃ জয়ে, সেই সান্দু (গাঢ়) রতিকে সমঞ্জসা বলে। “পত্নী-ভাবাভিমানাত্মা গুণাদি-শ্রবণাদিজা। কচিত্তেবিত্ত-সন্তোগতঃ সান্দু সমঞ্জসা॥ উৎসন্নিঃ স্থা, ৩৩। এই ঝোকের “গুণাদিশ্রবণাদিজ”-শব্দ হইতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের কৃপগুণলীলাদির কথা শুনিয়াই যেন সমঞ্জসা রতি উৎপন্ন হয়; কৃপগুণাদি-শ্রবণের পূর্বে যেন কৃক্ষিণী-আদিতে শ্রীকৃষ্ণ-রতি ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে। কৃক্ষিণী আদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বকান্তা, তাঁহাদের মধ্যে নিত্যা স্বাভাবিকী কৃষ্ণ-রতি আছে; কিন্তু তাহা যেন প্রকট-লীলায় প্রথমে প্রচল হইয়াই ছিল। নারদাদির মুখে কৃষ্ণের গুণাদির কথা শুনিয়া ঐ রতি উদ্বৃদ্ধ হয় মাত্র। “গুণাদি-শ্রবণাদিজেতি সাধন-সিদ্ধাপেক্ষয়া কৃক্ষিণ্যাদিযু নিত্যসিদ্ধান্ত তু নিসর্গাদেব প্রাতুর্ভূতা তদুদ্ধার্থস্ত হেতুঃ স্নাদগুণকৃপক্ষতির্মাণগতি। আনন্দচলিকা।”

এই রতি উদ্বৃদ্ধ হওয়া মাত্রেই কান্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্থী করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তাই বলা হইয়াছে—পত্নীস্বাভিমানাত্মা। কৃষ্ণকে স্বর্থী করার ইচ্ছা হইতেই তাঁহাদের পত্নীত্বের

অভিসাম এবং তাহা হইতেই কুঁফের সহিত তাঁহাদের সন্তোগের ইচ্ছা—সাধারণী-রত্নিমতী কুঁজাদির গ্রায় তাঁহাদের সন্তোগেছ্ছা আত্মস্থ-বাসনা হইতে জাত নহে। মহিষীদিগের সন্তোগেছ্ছা কুঁফরতির সহিত তাদাত্য-প্রাপ্ত; কুঁজাদির সন্তোগতৃষ্ণা তদ্রপ নহে।

মহিষীদিগের রতির বিকাশবদ্ধায় সন্তোগতৃষ্ণা থাকে না; কেবল কুঁফ-স্বর্থের তৃষ্ণাই থাকে; পরে বয়সের ধৰ্মবশতঃ সময় সময় সন্তোগতৃষ্ণা উদ্দিত হয়; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কুঁফস্বর্থের তৃষ্ণা তিরোহিত হয় না; উভয় তৃষ্ণাই তখনও যুগপৎ বর্তমান থাকে। কিন্তু তখনও কুঁফস্বর্থের তৃষ্ণাই অধিকতর বলবতী, সন্তোগতৃষ্ণা সামান্য। “কুঁক্ষিণ্যাদীনাং বয়ঃসন্ধাবেব নারদাদিমুখবর্ণিত-শ্রীকুঁফ-গুণ-শ্রবণাদিনোদৃষ্টান্তিসর্গাদেব শ্রীকুঁফে রতি স্তথা কামোদ্গমসম-বয়ঃসন্ধি-স্বাভাব্যাঃ সন্তোগতৃষ্ণা-জন্মা চ রতিযুগপদেবাভূঃ। তত্ত্ব প্রথমা বল্লতর-প্রমাণা দ্বিতীয়া অন্তর্প্রমাণেতি। আনন্দচন্দ্রিকা॥” ইহার পরে তাঁহাদের সন্তোগতৃষ্ণা দুই জাতীয় হইল। প্রথমতঃ কেবল মাত্র কুঁফ-স্বর্থের জন্ম, দ্বিতীয়তঃ স্ব-স্বর্থের জন্ম। কুঁফ-স্বৈরেক-তাঁপর্যময়ী সন্তোগেছ্ছা কুঁফ-রতির সহিতেই তাদাত্য-প্রাপ্ত, কিন্তু আত্মস্থ-তাঁপর্যময়ী সন্তোগেছ্ছা কুঁফরতি হইতে স্বতর। শোকোক্ত “কচিং”-শব্দের তাঁপর্য এই যে, মহিষীদের পক্ষে স্ব-স্মৃথার্থ-সন্তোগতৃষ্ণা সর্বদা উদ্দিত হয় না, কচিং অর্থাৎ কোনও কোনও সময়ে উদ্দিত হয় মাত্র। “কচিদিতিপদেন ইয়ঃ সন্তোগ-তৃষ্ণোথা রতির্ন সর্বদা সমুদ্দেতীত্যর্থঃ।”

সমঞ্জসা-রতি হইতে সন্তোগেছ্ছা যখন পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয় (অর্থাৎ যখন মহিষীদের মনে স্বস্মৃথার্থ সন্তোগেছ্ছার উদয় হয়), তখন সেই সন্তোগেছ্ছা হইতে উদ্ধিত হাব-ভাবাদি দ্বারা শ্রীকুঁফ বিচলিত বা বশীভৃত হয়েন না। ইহাদ্বারাই কুঁফ-স্বৈরেকতাঁপর্যময়ী সমর্থারতির উৎকর্ষ স্ফুচিত হইতেছে। “সমঞ্জসাতঃ সন্তোগস্পৃষ্টায়া ভিন্নতা যদা, তদা তদুপৰ্যাতের্তাবৈ বৰ্ণতা দুষ্করা হৱেঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৩৫॥”

সমঞ্জসা-রতি অনুরাগের শেষ সৌম্য পর্যাপ্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। “তত্ত্বানুরাগাত্মাং সমঞ্জসা। উঃ নীঃ স্থাঃ ১৬৪।”

সমর্থারতি। কুঁফ-স্বৈরেক-তাঁপর্যময়ী যে রতি, স্ব-স্মৃথ-বাসনার গন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই রতিকে সমর্থারতি বলে। সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে সমর্থারতির একটা অনিবিচনীয় বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ উৎপত্তি-বিষয়ে বিশিষ্টতা—সাধারণী রতি শ্রীকুঁফের সাক্ষাদৰ্শন হইতে জাত; ইহা আত্মস্থ-বাসনা, হইতে জাত, অথবা কুঁফকর্তৃক নিজের স্বীকৃত হইলে, তাঁরপর তৎপ্রতিদানে শ্রীকুঁফকে স্বীকৃত করার ইচ্ছা হইতে জাত; স্বতরাঃ ইহা নিহের্তুক নহে। সমঞ্জসা-রতি স্বাভাবিকী হইলেও ইহার উম্মেষের জন্ম শ্রীকুঁফ-গুণাদি-শ্রবণের অপেক্ষা আছে। কিন্তু সমর্থা-রতিতে উম্মেষের জন্ম (কুঁজার রতির গ্রায়) শ্রীকুঁফ-দর্শনের, বা (মহিষী-আদির রতির গ্রায়) শ্রীকুঁফ-গুণাদি-শ্রবণের কোনও অপেক্ষা নাই। স্বরূপ-ধৰ্ম-বশতঃ ইহা আপনা-আপনিহি উম্মেষিত হয়—শ্রীকুঁফের কুপ-মাধুর্যাদিদর্শন, বা গুণাদিশ্রবণ ব্যতিরেকে শ্রীকুঁফে এই রতি উম্মেষিত হয় এবং দ্রুতগতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। “স্বরূপঃ লললানির্ণিষ্ঠঃ স্বয়মুদ্বৃত্তাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেহপ্যক্ষতেহপূর্বাচেঃ কুঁফে কুর্যাদ্বৃত্তঃ রতিম্॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ২৬॥” দ্বিতীয়তঃ—সাধারণী-রতিতে স্বস্মৃথবাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছাই বলবতী; সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদেরও সময় সময় স্বস্মৃথবাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছা জন্মে; কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের কোনও সময়েই স্বস্মৃথ-বাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছা জন্মে না। একমাত্র কুঁফকে স্বীকৃত করার বাসনাই তাঁহাদের বলবতী, তাঁহাদের সন্তোগেছ্ছা সেই বাসনা-পরিপূর্ণত্বের একটা উপায় মাত্র; সমর্থা-রতিতে সন্তোগেছ্ছার প্রাধান্য নাই; ইহাতে সন্তোগেছ্ছা গোগী, তাহা ও একমাত্র শ্রীকুঁফ-স্বর্থের নিমিত্ত—শ্রীকুঁফ তাঁহাদের অঙ্গসঙ্গের জন্ম লালায়িত, তাই তাঁহারা নিজাঙ্গন্ধারা তাঁহার সেবা করেন; শ্রীকুঁফের অঙ্গ-সঙ্গের জন্ম লালায়িত হইয়া তাঁহার কুঁফ-সন্তোগের ইচ্ছা করেন না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে শ্রীকুঁফের কুসুমকোমল চরণদ্বয় তাঁহাদের কঠিনস্তন-যুগলে স্পর্শ করাইতে তাঁহার চরণের পীড়া আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা ভীত হইতেন না (যত্তে স্বজ্ঞাত-চরণামৃক্ষমিত্যাদি শ্রীভাঃ ১০।২৯।১৯॥)। তৃতীয়তঃ—সমঞ্জসা-রতিমতী শ্রীকুঁপী-আদি শ্রীকুঁফ-সেবার জন্ম লালসান্তিতা হইলেও ধৰ্মকে জলাঞ্জলি দিয়া কুঁফ-সেবার জন্ম প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁহাদের কুঁফ-

সেবার বাসনা ধর্ষের অপেক্ষা দূর করিতে পারে নাই ; তাই তাহারা (যজ্ঞাদি-সম্পাদন পূর্বক বিধিমত বিবাহ-বন্ধনে) পত্রীত্ব লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে চাহিয়াছিলেন । কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণ-স্তুথের জন্য লালসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, লোকধর্ম-বেদধর্ম বিধিধর্ম-স্বজন-আর্যপথাদির কথা তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; সর্ববিধ ধর্মকে অকুণ্ঠিতচিত্তে জলাঞ্জলি দিয়াও তাহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন । “যা দুষ্টাঙ্গং স্বজনমার্যাপথঞ্চহিত্বা ভেজুরিত্যাদি ।” কৃষ্ণস্তুথ ব্যতীত অপর কিছুই তাহারা জানিতেন না, অপর কিছুই তাহাদের লক্ষ্য ছিলনা—তাই শ্রীকৃষ্ণ-স্তুথের নিমিত্ত ধাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তাহারা করিয়াছেন । এই রতি গোপী-দিগকে স্বজন-আর্যপথাদি-সমস্ত ত্যাগ করিবার সামর্থ্য দান করে বলিয়াই এবং স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান् শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত সম্যক্রূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই, ইহাকে সমর্থারতি বলে । চতুর্থতঃ—সাধারণী-রতি সর্বদাই স্ব-স্তুথ-বাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় ; সমঞ্জসারতিও সময় সময় তদ্রপ বাসনা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু সমর্থারতি কোনও সময়েই স্বস্তুথবাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছা দ্বারা বা অন্য কোনও রূপ ইচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় না । কঠিন প্রস্তরে যেমন স্বচ্যগ্র-ভাগও প্রবেশ করিতে পারে না, সমর্থারতিতেও কৃষ্ণস্তুথবাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা প্রবেশ করিতে পারে না । এজন্য সমর্থারতিকেই গাঢ়তমা বলে ।

সমর্থারতি মহাভাবের শেষ সৌমা পর্যন্ত বর্ণিত হয় । “রতি ভাবান্তিমাং সৌমাং সমর্থেব প্রপন্থতে ॥” এই ত্রিবিধ মধুরা-রতির মধ্যে সমর্থা-রতিই প্রধানা বা মুখ্য মধুরারতি ; ইহাই কেবল মধুরা রতি ; কারণ, ইহাতে অন্য কোনও বাসনার সংস্পর্শ নাই । সুতরাং সমর্থারতিমতী ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণ-স্তুথেকতাংপর্যময় প্রেমই সর্বাপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ । ব্রজগোপীদিগের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ, একমাত্র শ্রীরাধাতেই সমর্থা-রতির চরম-পরিণতি মাদনাখ্য মহাভাব দৃষ্ট হয় ।

রমণ। হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের পরম্পরের প্রতিবিধানের নামই রমণ ; রমণ-শব্দের হেয় অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বা তৎপরিকরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে ।

আত্মারামতা। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেই স্বরূপশক্তি বলিয়া তাহাদের সাহচর্যে ক্রীড়ারস-আম্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা বা স্বশক্ত্যেক-সহায়তার হানি হয় না । শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই ।

নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা গোপী। ব্রজগোপীগণকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—নিত্যসিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা । যাহারা অনাদিকাল হইতেই কাষ্টাভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহারা নিত্যসিদ্ধা ; তাহারা স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি । আর যাহারা সাধন-প্রভাবে সিদ্ধিশালী করিয়া ব্রজে গোপীত্ব লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন, তাহারা সাধনসিদ্ধা । ইহারা স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব । নিত্যসিদ্ধ জীবও আছেন ।

সখী ও মঞ্জরী। সেবার প্রকার-ভেদে আবার গোপীদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—সখী ও মঞ্জরী । যাহারা স্বীয় অঙ্গদানাদি দ্বারা শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয়া সেবায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিধান করেন, তাহাদিগকে সখী বলা যায় । ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখী ; ইহারা সকলেই স্বরূপ-শক্তি । আর যাহারা সাধারণতঃ তদ্রপ করেন না, নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিতে যাহারা কখনও প্রস্তুত নহেন, পরম্পরা শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের ও সেবার আনুকূল্য সম্পাদনই যাহারা নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে মঞ্জরী বলা হয় । ইহারা শ্রীরাধার কিঙ্করী এবং অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকারী । অন্তরঙ্গ-সেবায় সখী অপেক্ষাও মঞ্জরীদের অধিকার অনেক বেশী । মঞ্জরীগণ সখীগণ অপেক্ষা ন্যূনব্যক্তি । শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী ; ইহারা স্বরূপশক্তি । সাধনসিদ্ধা গোপীগণ সকলেই মঞ্জরী ; মঞ্জরীদের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপশক্তি । সখীদের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী ; মঞ্জরীদের সেবা আনুগত্যময়ী । সাধারণতঃ সখী ও মঞ্জরী এই উভয়কেই সখী বলা হয় ; কারণ, উভয় দ্বারাই লীলাবিস্তার সাধিত হয় এবং লীলাবিস্তারই সখিত্বের বিশেষ লক্ষণ ।

শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব। স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীরাধাই ব্রজের মধুরা-রতির মূল উৎস ; শ্রীরাধার সাহচর্যে শ্রীকৃষ্ণ যে মধুর রস আস্থাদন করেন, সখী-মঞ্জুরীগণ তাহার পরিপূর্ণ এবং বৈচিত্রী বিধান করেন মাত্র ; কিন্তু শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য সমস্ত সখী-মঞ্জুরীর সমবেত চেষ্টায়ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিধান হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ শ্রীরাসমীলায় পাওয়া গিয়াছে। শতকোটি গোপী রাসমণ্ডলে নৃত্যাদি করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অচিন্ত্য-লীলাশক্তির প্রভাবে এক এক মুর্দিতে এক এক গোপীর পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া রাসরস আস্থাদন করিতেছেন ; অক্ষাৎ কোনও কারণে শ্রীরাধা যথন রাসমূলী হইতে অস্তিত্ব হইলেন ; তখনই রাসমূলী যেন নিষ্পত্ত হইয়া গেল, রসের উৎস বন্ধ হইয়া গেল ; বস্তুতঃ দ্রুতিগতের ক্রিয়া বন্ধ হইলে দেহের যেনের অবস্থা হয়, শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে রাসমণ্ডলেরও তদ্রূপ অবস্থা হইল। শতকোটি গোপীর মধ্যে সকলেই আছেন, নাই কেবল এক। শ্রীকৃষ্ণ চারিদিকে যেন অঙ্ককার দেখিলেন—ডুবিয়াছিলেন রসের সমুদ্রে ; অক্ষাৎ কে যেন তাহাকে দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মধ্যে ফেলিয়া দিল ? তৌত্বিক হজারায় ব্যথিত হইয়া তিনিও শ্রীরাধার অনুসন্ধানে ছুটিয়া গেলেন। ইহা হইতেই শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ প্রতীয়মান হইতেছে। ২৮।১।৮৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষ সুচিত হইয়াছে প্রেমবিলাস-বিবর্তে। পরবর্তী প্রেমবিলাস-বিবর্ত
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
